

經部

欽定四庫全書

經部

誠齋易傳卷十八至二十

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣沙重輪

誠齋易傳卷十八

繫辭下

宋　楊萬里　撰

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也

天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

此章言聖人繫易之辭本乎爻象之剛柔以明天地之道德又言聖人用易之意體乎天地之道德以為聖人之仁義也八卦未畫萬象在天下八卦既畫萬

象在易故曰八卦成列象在其中矣卦之未重象備而爻未備卦之既重爻始備矣故曰因而重之爻在其中矣乾者剛之粹坤者柔之粹剛柔未相推移也何變之有及乾之初爻一推移焉則變而為巽坤之初爻一推移焉則變而為震故曰剛柔相推變在其中矣乾之初九未可以動者也故聖人繫之爻辭則曰潛龍勿用象辭則曰陽在下也命之以勿動也乾之九二可以動者也故聖人繫之爻辭則曰見龍在

田象辭則曰德施普也命之以動也故曰繫辭焉而命之動在其中矣可以動而動焉吉之所從生也未可以動而動焉凶悔吝之所從生也故曰吉凶悔吝生乎動者也然衆人所以名吉凶者三而聖人之所以處吉凶者一曰本曰時曰變此三者所以名吉凶者也吉凶何從而來哉本乎爻之剛柔而已此之謂吉凶之本故曰剛柔者立本者也在彼者有可否在我者有静作此之謂吉凶之時時未可見故初九之

剛變通而趣乎潛不潛則凶時可以見故九二之柔變通而趣乎見惟見則吉此之謂吉凶之變故曰變通者趣時者也聖人有一道以處吉凶者何道也曰貞而已貞者何也一於正而已惟天下之一正為能勝天下之萬變非吾求勝於彼也彼自不能入也故貴為天子不能樂堯舜之憂以正勝吉也在陳畏匡不能憂仲尼之樂以正勝凶也夫天地之道唯貞為能觀日月之道唯貞為能明而況區區天下之羣動

乎故曰吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也葢正者天地之道也非聖人之私器也此所謂言聖人繫易之辭本乎爻象之剛柔以明天地之道也然則孰為天地之德乎一言以蔽之曰生而已大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命雲行雨施品物流行此乾之所以示人以易者生也其易確然也至哉坤元萬物資生乃順承天此坤之所以示人以簡者生也其簡隤

然也確然者確乎不可拔也隤然者隤乎其至也三百八十四爻其一百九十二之陽皆乾爻也其一百九十二之陰皆坤爻也陰陽之爻非它皆效法天地生物之德而已故曰爻也者效此者也至於六十四卦之象非它也皆形像天地生物之德而已爻象一動則其外者見而為吉凶其變者見而為功業聖人之情欲天下之人避凶而趨吉以各成其功業而已故繫之以辭以命之焉故曰聖人之情見乎辭聖人

所以愛天下之生亦如天地愛萬物之生也故又曰天地之大德曰生此所謂言聖人係易之辭本乎爻象之剛柔以明天地之德也雖然明天地之道德者在爻象得天地之道德者不在爻象而在聖人得天地之道德者在聖人施天地之道德者不在聖人而在至尊之位有斯道也有斯德也而位斯位也天下之人所以喜之貴之而目之曰大寶也然得位之難又未若守位之難何以守之曰仁而已何以為仁曰

財而已雖有仁心仁聞而天下不被其仁恩之澤者
奪民之財為己之財而已故鹿臺聚而商亡鹿臺散
而周王財散則民聚此仁之實也然仁不孤立必有
義焉何謂義敎民理財義也謹以出入亦義也禁民
為非亦義也此所謂言聖人用易之意體乎天地之
道德以為聖人之仁義也然則易之為道爻象云乎
哉繫辭云乎哉
古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁葢取諸離

此一章至葢取諸夬言易之未作聖人取諸天地人物以作易易之既作聖人復取諸易以制器也昔者易之未作非无易也有易而散在天地人物之間也然則其有也孰得之其散也孰聚之得之於心而聚之於易者其惟包羲氏與是故犧者易中之高曽也

文者易中之祖也孔者易中之父也易在天地其理具其名隱至包犧畫之而名始立易在包犧其名立其道微至文王重之仲尼繫焉而道始章然則包犧氏之畫孰示之也天示之也天以何而示之在天有象在地有法在人有一身之靈在物有鳥獸之文有萬物之宜若為雷為風觀象於天而得之也若為山為澤觀法於地而得之也若左股右肱取諸身也若鸛鳴鴻漸取諸物也八卦既畫幽而神明之德顯而

萬物之情皆具見於易而不得遁矣故曰易之未作聖人取諸天地人物以作易昔者厥初生民何以相生相養以至於千萬世而不息不滅也人非物不生物非器不獲聖人將欲制器以獲物假某範於何人也措某器於何施也取諸易而足矣自網罟至於書契皆其大略也聖人制器何以取諸易也仲尼曰易有聖人之道四焉以制器者尚其象是也是故網罟之象生於離☲六爻縱横錯綜而網罟之象備矣

故曰易之既作聖人復取易以制器

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以

教天下益取諸益

教民肉食自包犧始教民粒食自神農始耒耜取諸

益者 ䷩ 震下巽上 郭子儀曰震巽二木之象而其象曰

木道乃行

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其

所益取諸噬嗑

韓氏曰噬嗑合也設法以合物也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

所謂衣裳即所謂古人之象五色作服者是也蓋始於黄帝備於堯舜韓氏曰衣裳以辨貴賤乾尊坤卑

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

郭氏曰渙木上而水下故其象曰利涉大川乘木有功也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

☱☳ 震下兌上 隨之上卦牛二角之象下卦反觀之馬四足之象又上六云拘係之乃從維之絡首穿鼻之象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

韓氏曰取其備豫

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

小過艮下震上上動而下止此杵動而臼止之象也

耒耜耕稼之始杵臼脫粟之始

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

䷥ 兌下離上 睽之上九曰先張之弧謂下卦初為弧二為弦而相附也又曰後說之弧謂上卦之弦不附於四之弧也三與五皆二矢象也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

䷡ 乾下震上 大壯上二陰其上六覆者之象也其六五椽桷之象也其下四陽柱之象也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

䷛ 巽下兌上 大過中四爻實而長者棺上下左右價也其兩爻缺而短者棺之前後價也巽入也兌說也夫見狐狸食之以為戚則見棺槨入藏以為說矣非生者說其死者也以死者入藏為慰也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

夬乾下而兌上乾為天為首兌為口舌昔吳人問蜀使曰天有口乎曰有帝謂文王是也此雖一時應敵之言未可為无理也書契者其代天之口舌乎故曰取諸夬揚雄曰天常為帝王之筆舌史曰斗為天之喉舌吾亦曰書契為天之口舌鳴乎鴻荒之世民之初生非若今日之備器用便起居具服食也自斯人

之饑而未知佃漁也聖人於是乎作網罟自斯人之
肉食而未知粒食也聖人於是乎作耒耜自斯人之
食貨或有餘或不足之偏匱也聖人於是乎作市易
自斯人之寒而衣皮未知織紝之製也聖人於是乎
作衣裳自斯人之出入厄於川隔而道斷也聖人於
是乎作舟楫自斯人之疲於負擔而憚於遠塗也聖
人於是乎作輪轡自斯人之虞於寇攘而懈於守禦
也聖人於是乎作門柝自斯人之知有耕耨而未知

春揄也聖人於是乎作杵臼自斯人之无爪牙以自衛而憂於搏噬也聖人於是乎作弧矢自斯人之穴處而病於混蟄也聖人於是乎作宮室自斯人之死而慼於虆梩之掩也聖人於是乎作棺槨自斯人之窮於結繩而相欺无籍也聖人於是乎作書契然非聖人之私智也取諸十二卦之象而後成亦非一聖人之能為也歷乎五聖人而後備蓋斯人生生之道若此其難而聖人所以生生斯人者若此其勞也故

韓愈曰如古之无聖人人之類滅久矣又曰今吾與汝安居而暇食優游以生死與禽獸異者寧可不知其所自耶

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

韓氏曰彖言成卦之才德以統卦義也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也

陽卦宜其多陽而反多陰陰卦宜其多陰而反多陽故仲尼自問曰其故何也於是自答曰陽卦奇陰卦偶故也葢衆者以寡者為之君寡者以衆者為之民一卦二陰而一陽則二陰相率而君一陽故陽卦奇謂二耦以一奇為君也一卦二陽而一陰則二陽相率而君一陰故陰卦耦謂二奇以一耦為君也王弼曰陰爻雖賤而為一卦之主者處至少之地是也仲

尼又自問曰如此則陰陽二卦其德行何也於是又自答曰陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也葢一者奇之異名二者耦之異名陽一君而二民謂以奇為君以耦為民也如此則陰陽之理順而君民之分正故曰君子之道陰二君而一民謂以耦為君以奇為民也如此則陰陽之理悖而君民之分亂故曰小人之道

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

上繫仲尼既舉七卦之爻辭以發明六十四卦之微矣此復舉十卦焉憧憧往來此咸九四之爻辭也咸

感也感應當以虚受而九四以陽剛之資居上下二卦出入往來之會方憧憧然勞思以應之不知一思動百思從不勝其應矣故仲尼曉之曰天下何思何慮惟觀其歸執其一以應之爾吾觀其歸彼塗雖殊而不能違吾執其一彼慮雖百而不能出又申之曰天下何思何慮丁寧之也夫天下之事往來无窮然不外乎屈信相感而已吾觀諸日今夕之往所以為來朝之來吾觀諸月今夕之來所以為來朝之往蓋

前之屈乃後之信也吾觀諸寒暑折膠之寒不生於寒而生於烈日流金之暑不生於暑而生於堅氷益今之信乃昔之屈也吾觀諸物尺蠖之屈以屈為信龍蛇之蟄以蟄為存知屈信之一致則知往來之一致矣死生之說幽明之故治亂之幾皆若是而已然則聖人之應感既曰何思何慮則何修而臻此與曰精於義理而已精於庖者其刀入神精於射者其矢入神苟入神矣其致用於庖與射也何有精於技者

猶若是而況精於義理而入神者乎是故以之致用則用必利以之安身則身必安以之崇德則德必崇過此以往推而上之皆如破竹如解氷聖人亦不自知其然而然也至於此則窮極陰陽之神周知造化之妙所以爲德之至盛者與而又何思何慮之有然則思曰睿非與曰睿者潛心而神憧憧者勞思而擾易曰困於石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見邪

此困六三之爻辭也仲尼釋之以謂困窮者人之所不能免者也有君子之困有小人之困顧所以致之者何如爾君子有不幸之困无以致之適遭之也在陳畏匡是已故名不辱而身不危小人无幸免之困爲不善以致困也以其非所據而據是以非所困而困爲不善而求幸免是據于蒺藜而求不刺也其困彌堅如石之不移矣尚可得而保其名保其身保其

家保其妻子乎臧紇陽虎之事是也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此解上六之爻辭也仲尼釋之以謂君子之於天下不患无獲患无時不患无時患无器不患无器患无

鹽

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此噬嗑初九上九之爻辭也仲尼釋之以為懲惡在初改過在小

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此否九五之爻辭也仲尼釋之謂前三人者以驕敗後三人者以憂昌能一再憂其亡則其固如繫于桑本矣桑本物之至固而不可拔者況又係之於木本乎由乎前者明皇晚年是也由乎後者堯舜之儆戒三宗之寅畏宣王之懼是也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此鼎九四之爻辭也德之薄者尚可積而厚知之小者不可強而大力之少者不可勉而多聖人亦豈責天下之人皆德厚而不薄皆知大而不小皆力多而不少哉責其貪位而不量已過分而不勝任爾量力而負其人不跌量鼎而受其足不折今也鼎足之弱而鼎實之豐有不折已之足覆人之餗敗已之身者乎足之折身之敗自取之也餗之覆彼何辜焉此仲

尼釋之之意也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此豫六二之爻辭也夫微莫微於天下之幾妙莫妙於天下之神是故難知者幾也難至者神也今仲尼曰知幾其神乎非天下之至聖其孰能與於此乃止

曰君子上交不謟下交不瀆其知幾乎一何小也葢天下有大患有大欲富貴天下之大欲也動心天下之大患也吾心一動謟瀆生焉謟瀆者其富貴之捷徑而禍敗之胚胎也與李斯之誅不在于具五刑之日而萌於謟二世之書張湯之敗不在于對八使之時而兆於摩謁者之足斯之謟自以為取容之深計湯之瀆自以為託私之至謀然取容乃所以不容自託乃所以自敗然則上交於吾君而不謟下交於吾

與而不瀆謂之小也可乎謂非知幾之神也可乎故曰幾者動之微吉之先見者也所謂動者何物而所謂吉者何事也天下之動莫小於雷風而欲心一動為至大天下之吉莫重於不失其身而崇高富貴為至輕然其心之動也其初至微也能於其至微而察之求其所謂瀆者而絕之天下之元吉人莫之見而吾獨先見之矣不曰至神而何哉雖然君子所以能見幾而作不俟終日者亦必有道矣易之豫曰介于

石不俟終日貞吉是也夫石者至靜而无欲至重而不動者也今也君子介然如石天下之可欲者何物能動之乎其見幾也寧用終日而後識之乎推是心以往舉天下之萬事見微則知其彰見柔則知其剛此天下所以尊之仰之為萬夫之望也與

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

學有以知為貴有以行為貴大學曰欲正其心先誠

其意欲誠其意先致其知此以知為貴也傅說曰非知之艱行之惟艱此以行為貴也然則知而不行可乎曰是離婁而跛也行而不知可乎曰是飛廉而眇也若顏子可謂燕之矣有不善未嘗不知此大學之致知也知之未嘗復行此傅說之行其所知也故仲尼稱其近於知幾又許之以當復之初又殆庶之為言近也知幾則聖近幾則賢

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行

則損一人一人行則得其友言致一也

此損六三之爻辭也天下之事一則精二則粗天地人物皆然而况於萬事乎故舜曰惟精惟一而仲尼亦曰言致一也致者力至之之謂也羿致力而一於射故精於射王良致力而一於御故精於御使羿而欲為良良而欲為羿則兩喪其所能矣堯舜禹湯文武周孔之治仁義黄老之治清静孫吳之治兵其道不同其致一則同也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此益上九之爻辭也安其身而動則其名正易其心而語則其辭真定其交而求則其助多此立心有恒之人也周公東征作鴟鴞以悟成王作大誥以曉庶邦是也危以動則无名懼以語則无辭无交而求則

无助此立心勿恒之人也楚公子比乘亂以自立然去晉而不送歸楚而不逆卒死於棄疾之手是也此仲尼所謂傷之者至而易所謂或擊之者與

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆

而隱因貳以濟民行以明失得之報

上繫言乾坤其易之緼此章言乾坤其易之門皆所以深賛易之道具本在乾坤之二卦使學易者知其關鍵之會要也孔子曰誰能出不由户然則學易者何莫由乾坤二卦乎盖乾坤者六十四卦之祖也六十四卦者乾坤之别也不明乎乾之陽坤之陰則无以知隂陽如之何而合德剛柔如之何而有體如之何而體天地之撰如之何而通神明之德明乎乾之

陽則知舉六十四卦之物本乎陽者皆乾也明乎坤之陰則知舉六十四卦之物本乎陰者皆坤也乾坤交錯而為六十四卦然後陰陽之德合陰陽之德合然後剛柔之體立知易之陰陽合德剛柔有體則知易之道所以體天地之所為而與天地為一體通神明之德而使神明无遁情矣然則乾坤二卦豈非易之緼易之門乎然乾之所名或為龍或為馬或為金玉其所稱雖雜而不越乎陽物也坤之所名或為牛

或為牝馬或為輿釜其所稱雖雜而不越乎陰物也即其名考其類豈止於衰世之意而已哉造化之往者屈也其屈无跡唯易能彰之使无跡者有跡造化之來者伸也其伸无形唯易能察之使无形者有形世之所謂百姓日用之顯者唯易能微之使幽若曰神德行若曰藏諸用是也世之所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀之幽者唯易能闡之使顯若曰顯道若曰顯諸仁是也至於開明陰陽剛柔之道其名

當其物辨其言正而无偏其辭斷而无疑其稱名雖若甚小其取類不勝其大其旨遠使人思而得之也其辭文使人玩而得之也其言曲而中故不欺其事肆而隱故不窮皆非易之私言也因斯民之行有失得之貳者而告之以天理吉凶之報所以濟斯民人欲之陷溺而措之安吉之地也豈止衰世之意而已乎天地之撰如三子之撰撰之言為也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

曰中古曰有憂患仲尼指文王而言之者與所以哀文王所以德文王所以慶天下後世也自易之既作有憂患者可以處可以忘无憂患者可以備可以消學者受文王罔極之恩矣

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

此章言聖人取諸易之道以成乎已之德也學易而

不以易成已則易自易我自我也易何補於我我何資於易哉墉无基則圮故以踐履之充實為吾德之基木无本則槁故以歸復其初性為吾德之本基既立矣驕或蠧其基則又圮不持守以謙可乎本既植矣怠或戕其本則又槁不固守以恒可乎德既持矣亦既固矣遂足矣乎曰未也吾豈无一不善懲忿窒慾又取諸損所以修吾德也修者修而進之也吾豈盡善見善則遷又取諸益所以裕吾德也裕者裕而

豐之也雖然是皆所以居常也未臨乎變也居常而修且裕武一旦臨變而失之可无懼乎遇困而不失其亨然後吾之德益辨而明遇井而不食愈冽然後吾之德清而不改聖人之德至此大成矣然聖人之心猶曰未也畀巽以自制退然若无能焉此大禹之不矜周公之不驕仲尼之仁聖豈敢也始則持之以謙終則制之以巽嗚呼聖德其至矣乎六十四卦備於身矣九卦其要也

復和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此章聖人既取諸九卦以成德復贊九卦之德以示人也

復以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此章聖人既贊九卦之德以示人復發九卦之用以

示人也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

此章言易道之用存乎變易道之體存乎常易道之行存乎人又曰道不虛行者人也夫易之於人如水之於魚也魚不可離於水人不可遠於易君臣父子

无非易也視聽言動无非易也治亂安危无非易也取舍進退无非易也魚離水則死人遠易則凶仲尼曰易之為書也不可遠此之謂也非易書之不可遠也易書之道不可遠也易之道安在哉曰變而已是故屢遷而不居周流而无間乾之初九忽上而居於坤之上六於是坤變而為剥坤之上六忽下而居於乾之初九於是乾變而為姤此易之變上下无常者也乾之一陽與坤之一陰相易而震生焉坤之一陰

與乾之一陽相易而巽生焉此易之變剛柔相易者也是皆不可拘之以典常繩之以要約也惟變之所適誰得而禦之者故曰易道之用存乎變然易之道有體有用其變而无常者用也其常而不變者體也君子之學易能通其變而得其常極其用而執其體是可謂善學易之書而深明易之辭力行易之道者矣易道之體安在哉曰敬而已矣乾曰夕惕若敬也坤曰敬以直内敬也易之道千變萬化而歸於一敬

大哉敬乎其入德之捷徑作聖之竒勲歟故曰易道之體存乎常令也學易而得乎敬之一字則出入起居非度不由外内屋漏惟懼是知曰度曰慎罔不夙夜以此應世則遇憂患而自明遇世故而自達以此謹獨則无師保而自律遠父母而自嚴君子何修何飾而臻此哉具初率循乎易之辭而不敢違揆度乎道之方而不敢離玩味於變動不居之中探索其典常不變之要在此而不在彼於是執而有之躬而

行之故易之道為實用不為虛言矣仲尼稱之曰苟非其人道不虛行深賛之深嘉之之辭也故曰易道之行存乎人

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

此章指示學者學易之法有三一曰初爻二曰二五

三曰彖辭初爻者易書一卦之性質也至於六爻或各因其時或各指其事而已非若初爻為一卦之要也原其始自可以約其終知其初之難自可以知其上之易初者本也上者末也初辭擬議以定一卦上爻成其終而已故首告之以學初爻之法若夫雜陳一卦之物論撰一卦之德如是而為是非如是而為存亡如是而為吉凶如是而為居位之當否又非止初爻所能盡也其為中爻二五乎觀二五則是非備

矣存亡吉凶與居位之當否可得而知矣故又告之以學二五之法至於統論一卦之體非彖辭何以盡之如乾之彖曰大哉乾元坤之彖曰至哉坤元包兩儀於二字之中括六爻於數語之間知者觀之乾坤之道盡在是矣曰過半盡之之謂也故終告之以學彖辭之法聖人之教人葢如此其詳也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功

而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此章言二四三五居位遠近貴賤安危之分也臣欲柔而中柔過則諂為張禹為胡廣君欲剛而中剛過則苛為漢宣為顯宗九二以剛居柔此柔中也六二以柔居柔此柔過也曰二多譽亦未必盡多君子也譽之者多耳六五以柔居剛此剛中也九五以剛居剛此剛過也曰五多功亦未必盡成功也有功者多耳故二則曰其用柔中許其柔而不過也五則曰其

剛勝許其剛而過也與其為元成寧為孝宣與其為
安順寧為明帝至於四逼大君之下三乘大臣之上
宜其懼而凶也居此位者謹諸

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉
兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變
動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉
凶生焉

此章言重卦之旨及六爻之文所以極言易書廣大

之備也易之未重三材各處其一初為地二為人三為天時則大而未廣孤故也易之既重三材皆合而兩初與二為地三與四為人五與上為天於是大且廣矣盛故也大則有量廣則无際三才大矣兼而兩之是一三才為兩三才也不亦廣乎故曰廣大悉備信乎其備而罔缺也三材之道備矣然分上分中分下則有三才之别合為一卦則陰或居上安知地之不為天陽或居下安知天之不為地五為君則天道

為人道矣二爲臣則地道爲人道矣道有變則爲六爻矣爻有尊卑則有等差矣爻有等差則有物象矣剛柔相錯則有成文矣文物不當其處於是吉凶生矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

前章言易興於中古作於憂患仲尼之意已屬文王

矣以為未足也此章又明言易興於殷之末世周之盛德猶以為未足也又指而明之曰當文王與紂之事則无復秋毫隱情矣嗟乎千載之屈有幸逢一朝之伸一家之私有不沒天下之公文王无遇於紂而有遇於仲尼其千載之屈一朝之伸與紂殷王也仲尼殷後也而仲尼貶殷為末世褒周為盛德指紂之名而不諱稱文王之王而不抑其不以一家之私沒天下之公與大哉文王之聖與大哉仲尼之公與大

抵无冠言備冠者不若遭冠言備冠者之爲周无虎言防虎者不若遇虎言防虎者之爲工何者意之者不若履之者也文王遭紂羑里之禍而演易不以已之憂患忘天下後世之憂患乃推已之憂患慮天下後世之憂患其於憂患可謂親履而備嘗之矣其心危故其辭亦危此无它以吾身之危欲使後世之危者平以吾心之不慢易恐後世之易者傾其慮患之道甚大故其取喻以物也甚詳日昃月望蓋取諸天

山泉水風葢取諸地右肱左股葢取諸身金矢玉鉉
葢取諸器莧陸瓜隕葢取諸草棟隆牀下葢取諸木
鶴鳴鴻漸葢取諸禽牿牛獲狐葢取諸獸天下之物
苟可為得失吉凶之象者有一物之廢者乎後之觀
吾易者以百物求大道以危辭求安平懼之於始懼
之於終則其要歸於吉而无咎矣然則文王以易之
道免一已之憂患未聖也以易之道免天下後世之
憂患斯聖矣故仲尼賛之曰此之謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

此章申言乾坤健順之性易簡之德也天下之理健而不息則易息而不健則難故乾之至健其德行恒易順而不拂則簡拂而不順則繁故坤之至順其德

恒簡德之易者生物不息故无難也德之簡者成物不拂故不繁也然易簡則无作為險阻則有情偽今也易而能知險簡而能知阻何也蓋兩險相疑兩阻相持是故險不能知險知天下之至險者至易者也阻不能知阻知天下之至阻者至簡者也夾谷之詐不能敵仲尼之禮顓臾之對不能欺仲尼之聰蓋聖人得乾坤易簡之理而齊侯之險冉求之阻遇之而敗也惟其得乾坤易簡之理而執之以照天下之險

阻情偽則如日之達蔀屋如燭之炳幽潛無得而遁之者是故其心和說而不憂天下之至險其慮研精而不惑天下之至阻以定天下之吉凶以成天下之亹亹皆易簡之緒餘耳見祥斯知吉見象斯知器見占斯知來又何疑焉蓋祥者吉之萌也象者器之影也占者來之訊也故天地以易簡而設位於上下聖人以易簡而成能於兩間謀之卿士庶人而衆從謀之鬼神卜筮而皆協俾萬姓咸曰聖人之能者元它

易簡而已能研諸侯之慮侯之二字衍

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

既言乾坤之性與德又申言八卦之象與爻彖也以象告者有畫而未有辭也以情言者有爻辭而又有彖辭也剛柔雜居者六子之卦也其餘皆八卦諸爻

所有者未易縣舉

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此言學易而有得者可以知言矣孟子曰我知言蓋得乎此大抵歉於中者必愧於外秦武陽色變而荆軻為之辭謝是也故曰將叛者其辭慚將有言於人而逆疑其不售也必左右其說以嘗之此不有售焉則彼必售矣商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其

辭枝直情无所煩言至正无所揣摩申公之對武帝是也故曰吉人之辭寡躁競也人而躁競則危言以眩世而无所忌強聒以撼人而不能已能令人厭亦能令人喜厭者其空空而喜者意其有挾也淳于髡之見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人之疾君子也而欲毀君子也必深匿其毀之之迹疾之愈甚則毀之愈緩或顯譽其人而陰寓其忮或泛為之説以旁見其意故毀行而人不悟公孫弘

之譖仲舒汲黯是也故曰誣善之人其辭游人之心未有无所主者所主者義乎攻之者愈衆而主之者愈堅所主者不義乎外必周為之防而内必深窒其隙幸而遇庸人雖欲攻之莫知其所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之逆奪其防而據之則一語而折危之之見孟子是也故曰失其守者其辭屈

誠齋易傳卷十八

誠齋易傳卷十九

宋 楊萬里 撰

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此章言聖人之作易始因蓍以成卦終因卦以盡道

也天下莫愚於有知之知而无知之知為至神蓍是也天下莫隱於有易之易而无易之易為至蓍數是也今夫蓍之未分其數五十人皆知之及其既分左手若干右手若干人不得而知也非惟人不得而知也吾亦不得而知也非惟吾不得而知也蓍亦不得而知也非惟蓍不得而知也鬼神亦不得而知也故曰幽贊於神明而生蓍贊之言助也非蓍之神也助神明之神而已今夫一三五天數也三積之而為九

二四地數也兩積之而為六故曰參天兩地而倚數倚之言依也天地之道不在數也依於數而已然數寓於蓍而蓍非數故得數者忘蓍卦託於數而數非卦故得卦者忘數數既形矣卦斯設焉聖人因其變之或九或七而為陽因其變之或六或八而為陰變至十有八而卦成焉聖人无與也特觀其變而設之耳故曰觀變於陰陽而設卦卦既設矣爻斯生焉聖人因其數之陽而發明其為爻之剛因其數之陰而

發明其為爻之柔聖人无與也特發而明之揮而散之耳故曰發揮於剛柔而生爻卦之隂陽既設爻之剛柔既生自八卦而為六十四自六爻而為三百八十四伸之長之天下之是非失得萬事於是乎備天下之吉凶悔吝萬變於是乎出天地人之道皆聚於易之書矣所以和順道德而理於義者在是所以窮理盡性至於命者亦在是大哉易之道乎其道之淵林乎學者求道而舍易是舍淵而求珠舍林而求玉也

蓋天之授人者曰命人之受天者曰性在物情之所具者曰理在人事之處物者曰義會義理而行之通者曰道體斯道而充乎己者曰德命非道塞短永之謂也天以道德義理之性而授之於人之謂也猶父之命子君之命臣也命令而付授之也然則理與義有辨乎曰理者物情各具其所本然之謂也義者人之處物各宜其所當然之謂也今有二器於此其一樽也其一簋也問樽奚事曰其器酒也問簋奚事曰

其器飱也此物情之所本然者也斯之謂理令有人焉見其爲器而不知其用或寘飱於樽焉或寘酒於簋焉是得爲處物而宜其所當然者乎若易置之則宜其所當然矣斯之謂義然則理若何而可窮性若何而可盡命若何而可至理也性也命也爲三乎爲一乎曰理譬則路也性譬則足也命譬則家也人有自百里之外而歸其家者或十里而止或五十里而止或九十里而止是能至其家乎否也夫百里之近

也而家不可至者何也非以其路有所未窮而足力有所未盡乎是故家无不可至路无不可窮而足有不能盡也性有不能盡而理无不可窮命无不可至也是窮理盡性以至於命之說也理於義謂治於義之理非窮理之理

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

此章言文王重易之旨也伏羲之易畫而未重初為地二為人三為天當是時三才之道奇而未耦孤而无鄰也文王之易畫而既重初與二為地初剛也二柔也剛柔以質言三與四為人三義也四仁也仁義以性言五與上為天五陽也上陰也陰陽以氣言當是時三才之道耦而不奇鄰而不孤矣夫德不孤必有鄰道亦然故敬義立而德不孤陰陽立而天之道

不孤剛柔立而地之道不孤仁義立而人之道不孤

天下之理未有孤而能立者有日必有月有山必有

澤有父必有母至於晝夜寒暑也前後左右也耳目

手足也靡不然者故曰兼三才而兩之故易六畫而

成卦然乾坤二卦畫雖六矣尚分陰分陽未成章也

至於六子五十六卦陰陽錯居剛柔迭用然後六位

成章焉章者剛柔雜而成文也周官畫繪之事曰赤

與白謂之章故曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而

成章然則易之重卦何為也哉以順性命之理而已

曷謂性命之理隂陽也柔剛也仁義也是性命之理

也順之則聖則賢則君子則无咎則吉逆之則愚則

鄙則小人則悔則凶故仲尼首言曰昔者聖人之作

易也將以順性命之理

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

此章言八卦剛柔錯綜然後得失吉凶可得而前知

也所謂前知者易之道也非特占事知來之謂也占特易之一端而已易之道无它其於已往之得失吉凶既旋觀而順數故其於方來之得失吉凶亦逆睹而前知見履霜而知堅冰之必至以已往之微知方來之著也見離明而知日昃之必凶以已往之盛知方來之衰也且以往知來未有不可逆知者臑肉不至孔子行醴酒不設穆生去晉勝鄢陵士燮懼吳會黃池子胥憂而況易之道乎故曰易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此章言天地六子造化萬物之妙用也天地猶一人之身也雷風水火猶一身之血氣也雷者天地一身之謦欬也風者天地一身之噓呵也雨者天地一身之膏液也日者天地一身之煖氣也令夫人之一身謦欬喑焉者死噓呵絶焉者死膏液竭焉者死煖氣冰焉者死天地亦然夫惟謦欬足以鼓動萬物故潛

者見隕者歎嘘呵足以揮散萬物故揮者挺鬱者舒膏液足以潤澤萬物故槁者滋瘠者腴煖氣足以晅熯萬物故幽者晰沍者蘇四者大和萬物並育秋而成焉物所以說兌者秋之正也冬而肅焉物所以止艮者冬之窮也造化至此歲功成矣天何為哉主之而已君者主也地何為哉收之而已藏者收也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽

東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相溥也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也

此章前言帝出乎震之八者所以發八卦妙萬物之神也後言萬物出乎震之八者所以釋前言也夫物芸芸造端乎春故曰萬物出乎震震春卦也風之被物也飄忽汛掃何纖不蠲哉塵遇之而清焉暑遇之而冷焉華實遇之而馨焉潔齊萬物莫潔乎風故曰齊乎巽天地非日孰與炳曜萬物非日孰與臨照日一出矣然後物與物相覿也不然宇宙之間其不實為大幽之室乎故曰相見乎離役物以養己者物也

役已以養物者地也人皆知之稱乎母莫知其疲於
乳哺故曰致役乎坤歲云秋矣萬寶旣成萬生旣盈
疇不說乎情故曰說言乎兊乾西北也乾陽而西北
陰陰陽相逢不戰則坎其戰不力其生物不殖故曰
戰乎乾水之爲用也無足萬物未甞德其德不舍晝
夜未甞不力其力故曰勞乎坎艮東北也北者冬也
物所終而止東者春也物復動而始動而復止止而
復動物莫窮其用始而復終終而復始物莫知其際

艮也者其造化循環无端之樞與然則造化之仁庸有旣乎天地大德曰生吾於艮見之矣孰爲此者葢有妙萬物而不知其所以然者也孰妙萬物葢天地造化之至神亦不知其所以然者也神難言也而仲尼屢言之曰神无方又曰隂陽不測之謂神又曰惟神故不疾而速不行而至今又曰神也者妙萬物而爲言非仲尼不能窮天下之至神非仲尼不能言天下之至神噫歙天地於八卦不見其有餘散八卦於

天地不見其不足其天地之神乎其易之神乎

動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此章言六子變化萬物之功而不言乾坤非不言乾坤也六子之功即乾坤之功也故舜以五人治文王以多士寧

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此章述八卦之訓詁狀八卦之性情也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此章言八卦遠取諸物也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此章言八卦近取諸身也首言尊腹言容水內景有耳內聰之象火外景有目外明之象

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此章言乾坤生六子也一索得男初爻得乾之一陽也一索得女初爻得坤之一陰也其餘次第推之

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黒

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科

上穚

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

此一章又統言八卦之作仰觀天文俯察地理近取諸身遠取諸物其道甚大百物不廢也然引物取類有不可一一強通者強通焉鑿且妄矣

誠齋易傳卷十九

欽定四庫全書

誠齋易傳卷二十

宋 楊萬里 撰

序卦上

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀

故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

序卦下

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之

以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主

器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後説之故受之以兌兌者説也説而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

程氏曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首

乾坤下經首咸繼以恒也楊氏曰乾坤萬物父母咸

恒人之父母

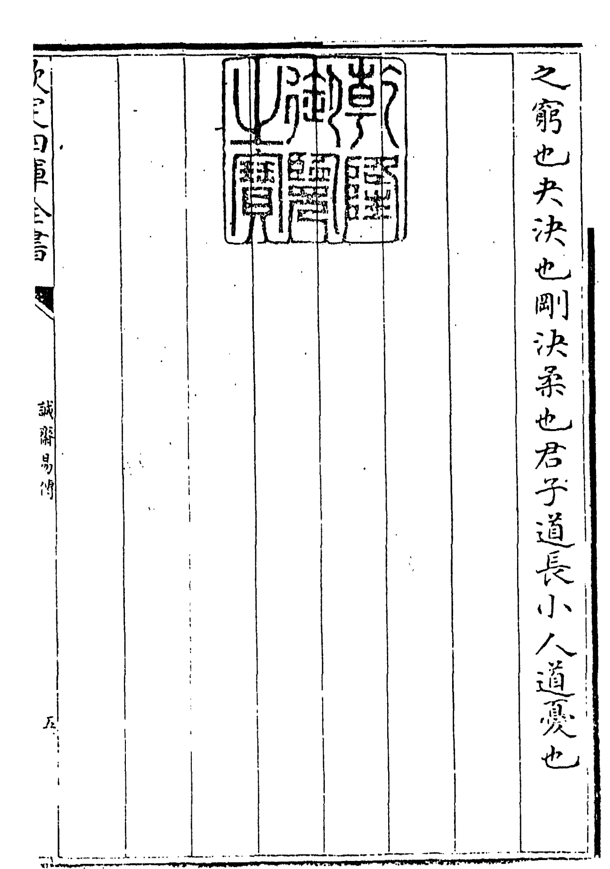
雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失

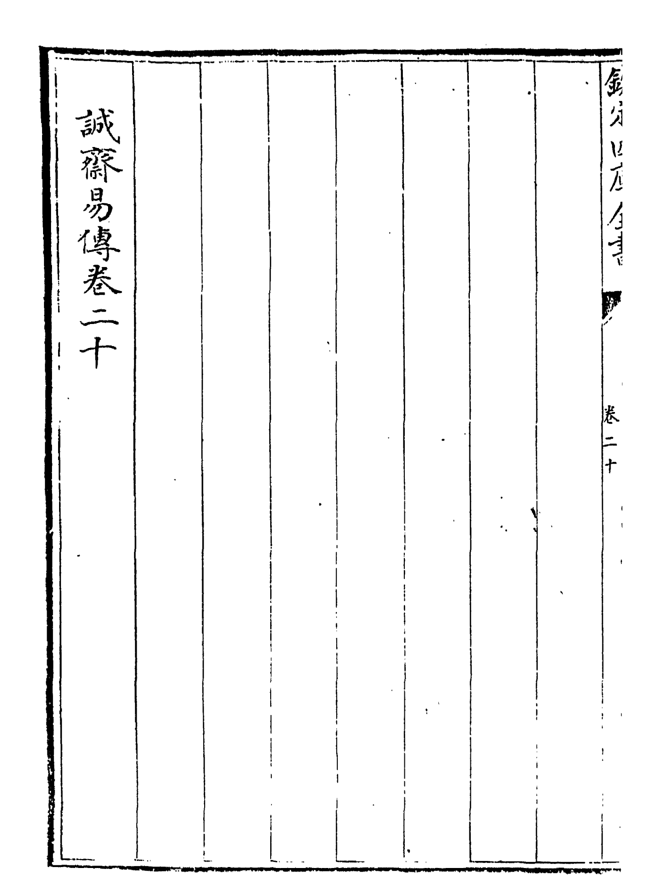
其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜

時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑

食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男

之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

誠齋易傳卷二十